周易義叢

周易義叢卷之九

☱ 乾下兌上 夬

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理無常益益而不已已乃決也夬所以次益也爲卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以爲夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也 程傳

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭 本義 ○夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚於王庭其道公也 王輔嗣 ○夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名為夬也揚於王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子

決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而無私隱也故曰揚于王庭孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛斷制告令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰有攸往也孔穎達○上六以一小人加於衆君子之上與明夷之上六同以一昏君而夷文明之臣理勢所當決也夬

之彖辭文王述成湯割正有夏之事以教武王也孚號即湯誓泰誓是也告自邑先自治也革車三百兩虎賁三千人此不利即戎之明驗也有所不往往必勝矣故曰利有攸往荀九家○凡決去柔邪當先明信其法宣其號令一小人猶在上故須常懷危厲故大傳曰危乃光也王介甫○告自邑者命始於朝廷行於國邑亦自邑而行之不利即戎者一陰在上小人已窮又攻之不已是尚力勝君子不為也利有攸往剛得中也陸秉○小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以君子之道決去之故含晦俟時漸圖消之之道今既小人衰微

君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣君子之治小人必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先修己舜之敷文德是也邑私邑也告自邑先自治也以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過戎兵者强武之事不利即戎謂不宜尚壯武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有

未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也伊川○一決之後則由夬而乾往无不利矣故曰利有攸往張清子○庭內而虛九五為王宮上六為王庭之象林栗○乾剛實有孚之象兌號令之象都潔○不利即戎與莫夜有戎言小人常使憸與兵寇君子不利即戎言君子不當尚威力以勝小人蓋君子之勝小人固自有道若徒以力角力則君子未必有加於小人而適以敗天下之事爾此聖人之所以深戒也丘行可

測曰夬以剛盛長而決一柔將變而為純乾之時也卦辭述成湯創正有夏之事所以教武王也揚于王庭聲彼之

罪也在成湯則爲湯誓在武王則爲泰誓三篇是也孚號集已之力也湯誓曰爾尚輔予一人致天之罰予其大賚汝牧野之誓近自友邦遠及庸蜀八國之人咸有勖戒是其義也然君子之防小人者常疎而小人之窺伺抵拒夫君子者常密是故彼罪雖著吾力雖齊猶未可以爲必能決之也故曰有厲武成曰惟爾有神尚克相予以濟兆民无作神羞泰誓曰紂克予非朕文考有罪惟予小子无良其危之也至矣且无諸已而後非諸人告自邑先自治也以力服人者非心服也故又不利即戎革車三百兩虎賁三千人斯武王之用師也夫如是則所以去小人者有其

辭而所以制之之道又出於萬全焉有所不往往必勝矣故曰利有攸往文王之所爲伐密伐崇以作程作誓亦用是道焉爾厥後吾夫子告子路以行三軍之法曰必也臨事而懼好謀而成者也其原蓋出於夬之彖乎

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德 本義 ○健而說則決而和矣 王輔嗣 ○夬爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說爲和 伊川 ○內健則能決外說則能和 蘭廷瑞 ○四罪而天下咸服健而說決而和也 陳皋

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也 本義

○剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭剛正明信以宣其令即柔邪者危厲之理分明可見故曰其危乃光也 王輔嗣

○柔乘五剛上六乘九五之剛也衆陽比五五贊其親決五爲王位故曰揚于王庭 王介甫

○柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于

王朝大廷使衆知善惡也又盡誠信以命其衆使知有危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也 伊川

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳 本義 ○澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而

能施健而能說決而能和美之道也王輔嗣○若以德惠自居不能及物君子所忌惡也石介○以夬施祿則果於養賢以夬居德則果於自用衆所忌惡王介甫○夬決之世人君必先以仁義之德自居於身然後可以明禁忌以示天下則當作明守胡旦○君子居德於身小人自然忌憚李𣈆○澤水之聚也而上於天至高之處故爲夬象君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則無潰散也王弼作明忌亦通伊川○雨

澤上於天其勢不居必決而下流君子之於德寬以居之然後仁以行之若決而散則不可以畜矣故以此施祿則可以此居德則忌朱震

測曰法象云何曰施祿及下夬之利也而所富者皆善人矣居德以防譏忌之人夬之義也雖開國承家而小人勿用矣故夫子他日以告樊遲曰舉直錯諸枉此施祿居德之法令也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

前猶進也當決之辭居下任壯不勝宜矣故其象占如此本義○居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯

其前趾往而不勝宜其咎也王輔嗣○暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必無勝理熟知不勝果決而往所以致於咎過故王注云不勝之理在往前也孔穎達○剛以應剛不能克之虞仲翔○夬決之道不能用之以漸而躁以決之理必不勝而猶往焉自為咎也陸德明○國之大事莫過於戎戰之不勝由果往而前不能料敵故也劉牧○無應不可先動朱震○九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也夬之時而往往決也故

以勝負言九居初而壯于進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而巳之躁動自宜有不勝之咎不計彼也伊川○陰居高位而初欲决之猶布衣論權臣不量力之甚往則不勝其咎宜也潘夢旂

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二當决之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可無患也本義○居健履中以斯决事能審巳度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也王輔嗣○初不以漸二則惕懼而號戒之體剛得中而小心翼翼故莫夜有戎不足

憂恤陸希聲○九二位之不當故必惕懼守正中之道行號令至於莫夜可謂勤矣可謂能矣恐有他患者外人之竊伏决者之誡勿恤可也讀之當曰惕號莫夜胡旦○戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也得中道矣東坡○夬者陽决陰君子决小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誡號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣伊川

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不繫私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此本義○頄面顴也謂上六也最處體上故曰顴也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬夬爲剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽爲羣而獨行

殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有慍而無所咎也王輔嗣○九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨與上陰相應陽爲陰所施故遇雨也荀爽○當君子之世而應小人故外有沾汙之累内有慍恨之恥然終獲无咎者志有存焉爾陸績○濡變也慍怒也陰陽和而爲雨三始欲獨行殊志後遇衆和同遂嚮善疾惡怒而決之故終无咎謂三始欲助小人終能變而從衆故无咎也劉牧○爻辭差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有愠无咎夬夬決尚剛健之時三居下體之上又處健體之

極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三與上爲正應方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有慍惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以爲教耳伊川

○九三處五陽衆君子之林而獨與上六一小人爲正應

此小人之謀也聖人曉之曰來汝九三取凶在汝取无咎亦在汝汝君子徒也舍君子從小人凶之道也決然舍小人從君子无咎之道也爲九三者盍亦謹所擇乎

楊萬里　○夬之三與五皆曰夬夬者一應陰一比陰非夬夬不可　余德新

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者

當其前則不進。縱之使前而隨其後。則可以行矣。本義

○不剛而進。非已所據。必見侵傷。失其所安。故臀无膚其行次且也。羊者抵狠難移之物。謂五也。五爲夬主。非下所侵。若牽於五。則可得悔亡而已。剛亢不能納言。自任所處。聞言不信。以斯而行。凶可知矣。象言聰不明者同於噬嗑滅耳之凶。故象曰聰不明也。王輔嗣

○志進決柔而逼於上。坐不能安。行不能進。剛而不當其位也。羊觝突不同之物。比之用壯者能自牽繫其志。不縱其壯。則悔亡也。是語也。聽之而不能明眛其爲道也。子夏傳

○羊謂九三。若能牽連九三之剛。與衆賢協心盡力

上決於小人則其悔亡也胡旦○九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然旣處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞言而能用克己以從義唯剛明者能之在他卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣伊川○四與上同在君側位望已重无意除亂欲止則衆陽並進於下勢不得安欲往則與六同事心不能斷四若能牽引於羣

陽以進則悔可亡然四不中正非能決者雖聞此言亦必不信李季辨

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不爲過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也本義

○莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也王輔嗣

○莧陸木根草

莖剛下柔上也九五剛中而比上六故以爲喻子夏傳○馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸爲一草董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二草要皆柔脆之物孔穎達○莧者柔脆之物陸者最高之地若小人之在高位衆皆疾之決之亦易矣劉牧○五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上六説體而卦獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德爲无咎也莧陸躁之難乾感陰氣之多者也而柔脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行無過咎矣不然則失其中正也爻辭

言中行无咎象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也夫子於此示人之意深矣伊川

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是本義○處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也王輔嗣○上六居衆陽之上爲不順之人合當誅罰是則王者號令之所不及矣又曰小人乘尊位一不承

號令所以致凶也 徐幾 ○无禁辭[illegible]號呼于天亦終不能免凶咎 胡旦 ○不能號咷以憂而修改其道故凶 王介甫 ○无號者諸陽不警則有以乘之矣然終亦凶而况於號令嚴信告自下邑者哉 東坡 ○陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云無用號咷畏懼終必有凶也 伊川

測曰初九雖當夬時然居下非當任壯之人矧當事初若任壯則其所謂揚庭孚號告自邑者咸不暇顧其往之不勝也固宜若後漢之馬謖姜維唐之徐敬

業者是已其不勝也自爲之也故曰爲咎九二莫夜有戎勿恤何曰夬五君子去一小人初有志而位卑四位高而无德三與五有其德與位矣而微有所繫惟二得中正與卦同德曰惕號則其慮出萬全亦與彖所陳諸義畧同是故莫夜有戎亦可以无患矣此爻之義唯周公足以當之觀大誥及鴟鴞之詩即所謂惕號也雖有三監武庚之禍亦末如之何已九三之壯于頄過剛也非君子之夬也苟獨行遇雨若濡則君子之夬道也其志察矣人雖有慍又誰咎哉朱子謂温嶠之於王敦其事類此亦善証也九四居近

君之位而剛決不足且當衆陽並進之時欲止則勢不得安欲行則柔不能進象曰臀無膚其行次且者危之之辭也豈當三監流言周公居東在王左右者有是人乎曰牽羊悔亡者教之之辭此轉危爲安之道也又曰聞言不信者衆之之辭策其不能信乃所以激厲之也聖人之不輕絕人如此九五爲夬之主而與上六爲比有莧陸之象焉然在決之時終在所決但力於決者又恐失於暴若能決而決之而又不爲過暴合於中行則无咎矣書曰能哲而惠何憂乎驩兜有苗巧言令色孔壬此夬道之至善也其次若

太甲之決去暱比成王之決去三監皆見陸夬夬之義上六之无號其何及矣曰貴愼始也始而能反乎正其終豈至於无號乎

䷫ 巽下乾上 姤

序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤程傳 ○復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復夬而不姤者防乎其

防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱（邵康節）

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然値之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此（本義）○姤遇也施之於人即女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可取也（王輔嗣）○小人有不正之行而遇時猶淫壯之女在姤也取下誤增女字（京氏傳）○姤之主

在初六其氣尚微安得女壯乎巽爲長女爲風爲入微陰遇陽務入有長女之性且風動而无不入故有一女入五男之象故曰女壯 陸績 ○陽在上之物自下上則反其所故曰復陰者在下之物自下上則與陽遇故曰姤 王介甫 ○姤以一陰卒遇五陽有坤初六履霜之象文王繫之辭曰勿用取女所以教後世人君之愼於用人也如夏用后羿周用秦仲由不審乎其初終致剝牀之禍孔子曰弑父與君非一朝一夕之故也其所由來者漸矣由辨之不早辨也於乎微矣哉 荀九家 ○巽爲女既已長矣又姤五月之卦一陰用事剛寖而隕長陰

之來剛不能制是謂女壯也金君卿○一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也伊川○日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數觀其所會命其四時京房卦氣提其綱于雲太玄研其細邵子經世衍其妙而後天地日月星辰元會運世皇帝王霸之緼皆可得而推矣故先天圖中亦函十二辟卦左邊自子至巳陽卦三

十二從震起復分十六卦二陽升於兌宮爲臨由臨以上八卦入乾宮三陽爲泰四陽壯五陽夬六陽乾四月終焉右邊自午至亥陰卦三十二巽宮生於姤分十六卦二陰降於艮宮爲遯由遯以下八卦入坤宮降三陰而爲否四陰觀五陰剝六陰坤十月終焉文王彖復則曰朋來无咎知其後必爲泰也彖姤則曰勿用取女知其後必爲否也周公繫象於復則曰休復吉於姤則曰繫於金柅皆聖人喜泰憂否之意朱震

測曰姤遇也自復而夬而乾君子道長漸變而爲陽明世界矣而今也乃有一陰生焉蓋自夬來殊出人

期望之外乃人所不願者也故期其至而至則曰復不期其至而至則曰遇故彖以女壯爲象卦名曰遇則其合必不以正又卦體以一陰而遇五陽此女德不貞而壯之甚也夫不貞之女正夫羞以爲妻懷貳之士賢君羞以爲臣文王之彖姤曰勿用取女所以教後世之慎於用人也而御治夷狄之法亦可以類推如夏用有窮后羿周用秦仲襄公及取翟女爲后由不審乎其初卒致剝牀之禍可不戒哉若以吾人之心言之亦猶所性之天德初與事物相遇女壯亦猶吾夫子之所謂非禮也勿用取女者即非禮之勿

視聽言動是也傳復以天地聖人之遇言之此遇以正道而生大業者也乃若隱微之際其正不正最君子之所當敬謹者也故曰姤之時義大矣哉

彖曰姤遇也柔遇剛也

釋卦名本義○此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也孔穎達

○夬之一陰不爲主者陰往而窮也故曰剛決柔姤之五陽不爲主者陰來而伸也故曰柔遇剛月建一陰月曰蕤賓則陰爲主而陽爲之賓矣是姤主陰遇陽而爲言也李元量

勿用取女不可與長也

釋卦辭本義○一陰旣生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女伊川

以卦體言本義○勿用取女不可與長者女之爲體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女

天地相遇品物咸章也

天地相遇品物咸章者卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美孔子更就天地歎美遇之爲義

不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也孔穎達○陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也伊川○姤巽下乾上有以坤之初六變乾初九之義是爲天地相遇之象以書觀之則一陰之生是爲五月五月在辰爲午南離之光所照耀者也萬物相見乎離而蕃衍乎大夏非品物咸章而何李舜臣

剛遇中正天下大行也

指九五本義○天地相遇品物咸章者正乃功成也剛遇中正天下大行者化乃大行也王輔嗣○一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也誠氏○凡人有剛明之德不遇中正之位則不能行其道九五有德有位故教化大行胡翼之○二五之剛在姤遇之時皆得中正之位則天下人倫之化大行非正義所謂剛遇中正之柔男得幽貞之女也句微○九二亡而後爲遯姤无臣也九五亡而後爲剥姤无君也剛者二也中正者五也東坡○以卦才言也五與二

皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣 伊川

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹 本義 ○凡言義者不盡於所見中有意謂者也 王輔嗣 ○就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故謂不盡於所見中有意謂者也 正義 ○贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則品物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義

皆甚大也伊川

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆爲周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則爲觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則爲姤施發命令之象也程傳

○風行草偃天之威令故人君法此以施教令誥於四方也孔穎達

○風行天下物无不遇姤之象也施乾象命巽象誥四方取風行天下之象蔡淵

○風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民風自

天而下无物不遇而君之命令實似之人君尊居九重

與下民本无相遇之理惟王言一布則萬物爭先快覩

莫不鼓舞於其下而君民之心始遇矣張清子

渊曰大象以施命誥四方者何曰天下風行物无有

不遇者矣后以施命誥四方人无有不化者矣此君

子道大行之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于

金柅柔道牽也

柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉

往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而

无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云象言柔道牽者進也以其進故止之本義○金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之爲物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉若不牽于一而有攸往行則惟凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中豭强而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕之孚務蹢躅也王輔嗣○柅之爲物王肅之徒皆以爲織績之器

婦人所用惟馬融云柅者在車之下所以止輪令不動者也孔穎達○絲繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫于二也順二則貞吉復往見四則凶矣管蔡非金柅也而有周以繫武庚幸周公先其未發而制之假設流言得行於四國則羸豕蹢躅之禍可勝道哉荀九家○家初羸時力未能動然至誠在於蹢躅得中則中矣姤之初六何以異是預為之防可也張橫渠○姤陰始生而將長之卦一陰方長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金為之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得

進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽
是見凶也蠃豕孚蹢躅聖人重爲之戒言隂雖甚微不
可忽也豕隂躁之物故以爲况蠃弱之豕雖未能强猛
然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也隂微而在下可謂蠃
矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微
弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能爲矣伊川
九二包有魚无咎不利賔象曰包有魚義不及賔也
魚隂物二與初遇爲包有魚之象然制之在巳故猶可
以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占
如此本義○初隂而窮下故稱魚不正之隂處遇之始不

能逆近者也初自樂來應巳之廚非爲犯奪故无咎也
擅人之物以爲巳惠義所不爲故不利賓也 王輔嗣
賓謂四乾尊稱賓二據四應不利賓也 虞仲翔 ○不正
之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪不及於外
得金柅之義 陸希聲 ○二以陽處中有包含之德使初
之淫醜不彰於外義存掩惡中饋非正不足成禮其能
致於賓乎 劉牧 ○魚民也賓衆也四陽皆遠乎初二近
而有之不及衆也 王逢 ○九二居非其位是亦非正人
初來因而攖之同惡共隱雖不離禍咎庸可聞於他人
乎 陳皐 ○一民不可有二君古者有分土无分民得道

則歸往失道則攜貳而去初无遠近內外之間顧遇民之道何如耳朱震○姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇爲重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能固蓄之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣伊川

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也本義○處下體之極而二據於初不爲已應居不獲安往又无應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲灾非已招故无大咎王輔嗣○初者牽三三則必行斯大咎矣初爲二所制未得牽已故咎不至大陸續○以陽居陽正也守正而不居中是執

節過苦者也二爲不正不可以據四自起凶不可以承則是持正堅固不苟合之人以不合衆是以危厲然不爲安有何大咎陳皐○陰陽之情必求相遇二比於初已包有之三非義求遇何所得哉處則爲二所侵行則遇情未忘可謂危厲然九三剛正處巽知義不可而舍之初陰不能牽其後故无大咎朱震○二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽

有不終遯之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也伊川

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

初六正應巳遇於二而不及於巳故其象占如此象云遠民也言民之去巳猶巳遠之本義○二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也王輔嗣○陰爲陽之民初爲二所據故曰遠民也正義○孟子曰得道者多助失道者寡助令九四居不得正動失其中是寡助之人也胡旦○民所繫者德也二以中而繫之民歸之也四是以起凶陳臯○九四居大臣之位與初爲正應

如三監之遇殷民也有姤之幾矣至挾之以爲叛由不中正故也由是東土列國之民皆爲周公所得其起凶也固其所自取也於民何咎乎 荀九家 ○包者所裹畜也魚所美也四與初爲正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由已之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民必有凶變起者將生之謂民心旣離難將作矣 伊川 ○初者四之正應而與二遇猶男之失其配君之失其民也今雖未凶凶由是起矣 吳幼淸

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倐有之象也 本義 ○杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也 王輔嗣 ○居尊當位雖命未

流行而能不改其操无有能隕之者故曰有隕自天言惟天能隕之耳正義○无中正之德者皆因魚以至於悔也五德博道尊謀其道不思其欲故食杞匏瓜而已含章明之德志在大行不舍教令如天之降也莫不威賴矣謂剛遇中正而天下大行也子夏傳○杞大木也左傳云杞梓自楚往當為杞梓之杞馬融○初有意於五此瓜蔓延滋之象五以重剛下際於一陰杞根深之象也此君子用剛正之德正小人邪之心當天地相遇之時使萬物各正性命者也剛健處尊中正無私能施誥命大興教化所謂剛遇中正天下大行此有其德有

其時有其位者也外施教化内含章美率性修道志不含命此能知天命而不憂者也自非天隕其命復何憂於災患邪陸希聲○九五以爻位无應如不遇時者此與彖剛遇中正之説殊也得位无應如杞梓美材反不見用包瓜如豈匏瓜也哉之義美材不用内含章美而不見食也有隕自天者君子仁義之德修諸身遇不遇用不用歸之天雖見傾隕不以己命不遇舍道德而改其志也石介○杞葉大而蔭可以芘下者也瓜譬則民瓜雖可欲而潰必自内姤九五當陰長之時含章不耀中正在上遇九二之賢而用之以剛守中道防民之潰

故曰以杞包瓜用九二以防民之潰者人也盡人謀則有時而勝天然或不勝至於隕越亦天也九五之志知盡人謀而已以謂天之所命以佑下民者在我有隕越者自天隕之吾終不舍天之命也朱震○九五下亦无應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德

不正賢者不屑也故必含章美內積正誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也 伊川

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類 本義 ○進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎 王輔嗣 ○過中失位是以吝喪健自保而已故无咎 陸績 ○高而傷物者角也當遇之時已獨剛

亢以此求過誰其與之吝可知已 凌唐佐 ○至剛而在最上者角也九以剛居上故以角爲象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如此人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎 伊川

測曰姤初一陰爻爲遇之主其上五陽爻則以比應爲遇之機以剛中爲遇之用二五剛中故制之在我二能制之於始較之五爲尤善金柅蓋指二而言聖人欲初之自止也則曰繫于金柅貞吉勉之之辭也欲其勿進也則曰有攸往見凶危之之辭也皆所以

爲小人謀也又曰羸豕孚蹢躅則探其勢以爲君子戒此則爲君子謀也二以剛中之德居大臣之位而與初遇是小人在我管轄之中故爲包有魚之象苟能先其未發制而用之猶可以无咎若機會一失而使之遇於衆人則其爲害也寧有旣乎故曰不利賓且方三監之作孽也苟非周公當其未發而制之使其害流於四國則否剝之機成矣此姤之時用所以爲大也三欲遇於初而下乘九二之剛初爲二所先得居則不安欲趨於上則非正應又巽體務入不忍遽舍行則不進故爲臀无膚其行次且之象三與初

同體而不得遇亦曰厲矣然旣无所得則亦无所傷故曰无大咎四與初爲正應有主與民之象當姤之時乃使其遇於二而不及已蓋由巳之失德故也四之失德以不中正而然居上位而失民凶可知矣故曰包无魚起凶如三監之遇武庚也有姤之幾矣至挾之以爲叛而東土列國之民皆爲周公所得其起凶也固其所自取也於民又何咎乎九五以剛中正之德主姤於上亦猶以高大堅實之木防禦其美善潰之瓜然者故曰以杞包瓜謂其必能勝而制之也曰含章者反其時之未可勝而靜晦以俟之也曰有

隕自天者蓋時至則遂能勝之矣夫此之謂包天之術故傳曰志不舍命也昔者少康之於后羿文王之於崇侯虎周公之於管蔡武庚臣合此文之義上九姤其角雖剛而无所施其剛也以此求遇人誰與之曰吝且无咎者蓋與九三同其占云亦以見遇之不善用也則反不如不遇之爲愈耳噫姤之一陰其可畏也如此哉

䷬ 坤下兌上 萃

序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也爲卦兌上坤下澤上

於地水之聚也故爲萃不言澤在地上而言澤上於地

言上於地則爲方聚之義也程傳

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤上於地

萬物萃聚之象故爲萃亨字衍文王假有廟言王者可

以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于

太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精

神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而

後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也

大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之

辭本義○萃亨聚乃通也假至也王以聚至有廟也聚得大人乃得通而利正也全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也人聚神佑何往不利王輔嗣○京氏傳曰萃自屯來初往而居四由侯而升爲岳伯也以卦氣言之屯十二月侯卦萃八月卿卦以周之事言之屯當太王王季之世至萃則爲文王之時矣郎顗○招民聚物其道必通故云萃亨天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨

利貞也大人爲王聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉 孔穎達 ○萃象六州之歸屬於文王廟者人心所繫武王伐商載主以行所以萃人心也必得九五之位然後可以爲萃之主故曰利見大人亨八百諸侯之會萃於武王乃其象也利貞者所舉必以正也覲諸泰誓可見巳用大牲者類于上帝及有事于所過之名山大川也利有攸往伐商必克矣 背九家 ○三十七卦繇辭有亨字者三十六惟萃有二亨字彖中又无相關之意陸氏曰諸家本无萃下亨字惟王肅本有之利見大人亨聚以正也亨字宜屬上句王輔嗣云通聚

以正以亨字連下句非也注昭素○下順而上悅相聚而亨也陸秉○王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可以一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃不以正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接

民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也夫不能有爲者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是動而有裕天理然也 伊川 ○自四以下宗廟之象鄭康成謂艮爲門闕蓋四至二互艮體也巽木宮闕象蓋五至三互巽體也 鄭剛中 ○大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利於貞聚不以正其能亨乎 徐幾 ○王假有廟於萃渙言之者渙散也謂祖宗精神易散故爲廟以聚之萃聚也謂聚已之精神然後能至于廟而聚祖考之精神也彖五句各自是一事

聖人見萃有假廟象又見五爲大人象故曰利見大人亨又見五與二皆得正故曰利貞又見損之時二簋可用享則萃之時必用大牲乃吉渙之時乃利涉大川則萃之時必利有攸往也云爾

胡炳文

測曰萃之爲卦順以悦彼此之情聚也剛中而應上下之情聚也澤上於地發榮滋長之象萬物之聚也故其卦名爲萃以文王之時事言之六州之諸侯西南之民心皆萃而歸屬於文王焉是萃之象也王假有廟得萬國之歡心以事其先王也利見大人言當其時天下利見文王及天命將革則利見武王也其

亨可知已既利見大人則其所聚无不得其正者若不以其正則非所謂大人矣故彖傳曰利見大人亨聚以正也用大牲吉所以答人心以享百神也利有攸往可以燮伐大商矣凡答人心舉大事皆所以順天命也且萃之爲道惟文王身親見之故其彖辭繫而不殺云王輔嗣曰聚得大人乃得通而利正蓋明有以得乎人民矣全乎聚道用大牲乃吉蓋幽有以格乎鬼神矣聚道不全而用大牲神不福也又曰人聚神祐何往不利故曰利有攸往云

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義本義○但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則强亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也王輔嗣○此就二體及九五之爻釋所以能聚也正義○萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順爲上以說道使民而順於民心下說上之政令而順從於上旣上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也伊川

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭 本義 ○聚道既全乃可以至於有廟設祭祀而致孝享大人體中正者也通聚以正聚乃得全也天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命者也動順天命可以享於神明无往不利也 王輔嗣 ○鄭康成云四以下爲互艮門闕象五以下互巽爲木此廟象也王者五廟上聚百物以祭其先於廟及五親奉上也 陸績 ○人之來聚聚於貨食也人君聚而能散之謂仁散而能節之謂政且天道惡盈物又不可以終遇故聚而能散散而能節斯順天命也 劉牧 ○王能萃聚天下民心歸之當須有以教之教莫先於孝所以假有廟者

凡以致孝享教天下也盧稷◯王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也萃不以正其能亨乎用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於神者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也伊川

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之本義◯方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣王輔嗣◯易大傳曰類聚羣分有類必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也盡取諸爻

以觀之五能萃二四能萃初三近四而无應則四欲萃三上近五而无應則五欲萃上豈非交爭之際也哉且天下未有不聚于一者順以說剛中而應者二與五而已此所謂大人也大人者因其所萃而聚之從我者納之不從者撫之萃有二亨萃未有不亨者其未見大人則亨而不正爭非其有之謂故曰利見大人亨聚以正也王至於有廟而致孝享非安且暇不能也物見其安且暇安得不聚而歸之此聚之正也易言薦與禴享非正言也皆有義焉大傳曰何以聚人曰財萃言用大牲猶曰用大利祿云天之命我爲物主非以厚我也主而

亨之則道大行矣故利有攸往順天命也觀其所聚不期而會必正情也東坡○觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所聚則天地萬物之情可見矣伊川

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之之謂本義○聚而无防則衆心生王輔嗣○放牛歸馬除去戎器因民之隙訓習師旅以爲國備胡旦○正義曰澤上於地則水潦聚故曰萃愚意此澤字與説萬物者莫説乎澤之意同澤既上於地則潤

澤廣被物得廣聚若水潦則傷物義必不然王昭素◯
澤上於地爲萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒
備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭
物聚則有奪大率旣聚則多故矣故觀萃象而戒也除
謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也伊川◯
兌澤之水上於坤地之上有散而方聚之象水聚而不
防則潰衆聚而不防則亂除者去舊取新之謂戎器久
則必弊當簡治而除其弊壞也張清子
測曰大象以除戎器戒不虞者何曰其順以悅乎順
以禦逆謂之應兵悅以使民謂之義戰苟未順民心

而欲强以使之則除戎器爲黷武也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也 本義 ○

有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好情志迷亂萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也已爲正配三以近寵若自號爲一握之小執其懦劣之容則不憂於三往必

得合而无咎矣王輔嗣○坤順之始有信者也未及於
中故不終也一握非有所長之意爲笑順從三之意若
號而自謂已非有長又順而從之即所志必伸陸明德
○號呼自省度其可否一衆反而哂之子夏傳○初求
適中誠信未定若人以己處萃之始未至盈大以小見
笑則勿用憂恤終得盈大動而有應故无咎劉牧○初
與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處
柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也
乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從
號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆

以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣伊川○初六柔不中正進則疑大三之間已退不能專一以待應乃亂者進而亂於三陰之中乃萃者欲進而與四相萃也若四在上號召之三陰惡初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也萃聚之世上下相求以陰從陽動而得正何恤小人之笑而不往哉自古不知堅守其節從應以動舍君子之正義畏小人之非笑相率陷於非義皆不知萃之道故也朱震

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣本義○居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危夫能變體以遠於害故必見引乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也王輔嗣○萃之為義貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於退靜則是守中未變不欲相就者也非衆造時故須牽引乃得吉而无咎也孔穎達○

柔不先唱盡誠應五五必見援引故吉而无咎二下之中也中正盡誠祭必受福何尚多品陸績○萃之爲道不期而聚相聚之道貴於和同二獨應於五不同其他咎何免焉若能引已接衆與之同萃於上則吉且无咎矣雖誠信可以薦神明而不能協衆以其守中未知變也陳臯○初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才以爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五爲正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與

之萃乃君臣和合也其所共致豈可量乎是以吉而无咎也孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂薦其誠而已蓋其中實者不假飾於外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已 伊川 ○下卦中爻多引其類如泰與小畜之二是也本爻與五爲正應引初六六三以萃於五爲得君臣之大義故吉而无咎 馮奇之

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近舍不正之强援而遠結正應之窮交則无咎也本義○復非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也王弼

○六三復非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五

莫知所親故萃如嗟如上六无與據高危孤立求助

六三動而往則正正則无咎然萃於二四之間故小吝

朱震 ○三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與故

嗟如唯往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然

萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相

應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也易道變

動无常在人識之然而小吝何也三始求萃於四與二

不獲而後往從上六人之動爲如此雖得所求亦可小

羞吝也 伊川 ○號與嗟皆上兊口之象號可无咎嗟何

所利必不得已唯往從上六則亦可以无咎耳又曰小

吝者以別初之往无咎也。初往從四。四其應也。故无咎。三往從上。上非應也。故雖无咎而小吝。朱子以上爲正應之窮交正應二字恐誤。胡炳文

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也 本義 ○履非其位而下據三陰得其所據失其所處處萃之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也 王弼 ○以陽居陰故位不當承五應初故大吉无咎 虞仲翔 ○九四无他辭而直謂大吉然後无咎者何顯戒之也夫萃之世弱趨於剛

闇依於明勢也四臣位也陽剛處其始以說以遜而接三陰民樂歸之者也若能不專君惠乃心罔不在王室非吉之大者乎嗚嘻五雖得貴位然惠未孚而民不趨萃道固鬱矣若含元永貞之德於勢可勝悔哉惟造微者極於敬畏乃得无咎耳孫坦

○管仲有奢僭不正之失而能九合諸侯立大功以掩其過正合此象阮渾

○大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之咎若以立大功免咎貨賂何以伏誅房喬

○四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下

之聚必得大吉然後爲无咎也大爲周徧之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者如齊之陳恒魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也伊川○四得上下之聚而非君位故言不當也郭雍

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也象云

未光謂匪孚 本義 ○處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫修仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡 王輔嗣 ○當萃處尊不能博施獨應於二故曰未光四據其民志不爲邪將立大功以補報於五五未失業故无咎匪孚也能體元善居上應下守其中道永保貞吉故悔亡也 陸希聲

○萃惟上體二陽萃聚羣陰九四大吉无咎文王之象九五萃有位无咎武王之象詩曰上帝臨汝无貳爾心所謂元永貞也 荀九家 ○四幹其位民咸附之是我德化不弘信未及物永修仁德悔乃消亡 勾微 ○九五居

天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位也得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣如苗民逆命帝乃誕敷文德是巳舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當修德也　伊川

○比以一陽統五陰一陽爲之主也一則專專則衆陰順從惟五之歸故五有顯比之吉萃以二陽統四陰二陽爲之主也二則分分則衆陰有萃四者有萃五者而五不得以專其萃故在五有匪孚永貞之戒　丘行可

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也 本義 ○處聚之時居於上極五非所乗內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟嘆之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至於涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎 王輔嗣 ○上六與商之多士同象周公以王命告之曰爾乃尚有爾土爾乃尚寧幹止爾不克終爾不啻不有爾土予亦致天之罰于爾躬即齎咨涕洟无咎之義也 荀九家 ○上六以柔乗剛處上獨立危而无助必至於求萃而之三齎持也咨嘆

息上三相持動而憂懼涕洟則无咎三亦陰柔不足爲助朱震○六説之主陰柔小人説高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齎咨而涕洟也齎咨咨嗟也人之絶之由已自取又將誰咎爲人惡絶不知所爲則隕穫而至於嗟涕眞小人之情狀也伊川

測曰萃之初與四爲正應固其所當萃者也始固有孚但隔於二陰且與之比初復質柔不能自守以需正應乃急於求萃而苟且與比者萃也志則亂矣故曰有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑斯庸衆人之情也然爲初計但能勿恤而往從已之正應焉則其

志有終而无妄聚之失矣此所謂善補過者也故曰无咎二應五而雜於二陰之間其可舍二陰而獨往乎故必牽連二陰以上萃於五則吾既得所萃之正而又无離羣爲邪之嫌吉而无咎也且二虛中而五誠實以是相交孚可知已若然則可以不尚文飾而獲福於上矣故曰孚乃利用禴如伊尹之於成湯太公望之於文王蓋其人也六三之與上六雖在相應之爻而非陰陽之正應又皆陰柔三不中正而上乃无位如是而萃誠可嗟而无所利矣夫所謂往无咎者其舍上六而求萃於九五乎五爲萃主又三至五

爲互巽必能順而受之故曰往无咎然始恃所合之小人其晩也不利而後得所從焉故雖无咎亦小吝九四上比九五而與君萃下比衆陰而與民萃得其萃矣然以陽居陰不正故必使其萃於上下者一出於正而大吉乃得无咎傳曰大吉无咎位不當也以周之肺𦙍言之其四友之臣乎其所以疏附後先奔走禦侮者皆大吉之道也故得无咎曰位不當者以其未命於天子故也九五萃有位无咎者以其有剛中正之德故也既有其德復有其位則人无不信行无不利矣故曰无咎若或居此位而人有未信者則

是吾之德有未至也亦但反己自修其元永貞之德耳元永貞即剛中正而无失是已如此則又何不信之有故悔亡若文王之受天命而殷之君臣罔或攸忌武王伐商正其位而不失天下之顯名斯萃有位无咎之徵也其有匪孚則崇侯虎及多士多方之類文王修文德因崇壘而降之周公宣師保之誠而民罔不懷斯亦悔亡之驗也上六以陰柔之質爲說之主由媚說而盜高位是以禍至而齎咨涕洟无所咎也如其德安乎上臨難不懼又何齎咨涕洟之有戒占者如何曰嗟何及矣

䷭ 巽下坤上 升

序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故爲升所以次於萃也爲卦坤上巽下木在地下爲地中生木木生地中長而益高爲升之象也 程傳

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五虛應之是以其占如此南征前進也 本義 ○巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉者以柔之南則麗乎大明也王注

輯錄

○京氏傳曰升自蹇來二往居五柔以時升也又辭曰貞吉升階踐祚之象以卦氣言之蹇十一月卿卦升十二月公卦由復至臨陽氣既出臨地面則柔順之德當升居乾之九五有大君之象矣郎顗○木生地中日長於上故謂之升鄭康成○木柔地順滋而長之此元亨之德其德日升用此而往可見大人柔以時升志在濟物物必皆升故有喜焉升而向明吉其宜矣陸績○京傳升自蹇來王弼註升以柔之南麗乎大明用蹇互體雖其說卦變與京傳同鄭夬○尊爻无此人故不云利見代淵○王輔嗣云以柔之南則麗乎大明即齊

乎巽相見乎離之義也劉牧○升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也伊川○升進也升而上之則有大通之理是以元亨大人二也用見五應之也南征吉者二能前進以應乎五則吉矣張清子

測曰升之卦變自蹇而來柔本居二今進而上居於五故彖傳以剛中而應言爻象以柔言柔上居五是柔以時升也亦猶臣升而居君之位故聖人名其卦曰升如舜以玄德升聞陟帝位文王以克明德受天命此升之義且其卦德內巽外順夫內巽則稱而隱

外順則直而和是其德之利於進也如舜之玄德協于帝文王之顯民用西土怙冒聞於上帝皆升之德也卦體二剛中而五應之是在我既有剛中之具而在上復應之以虛中之君是其時命又利於進也蓋舜之應在堯若文王則自天祐之而殷紂復爲之敺民以歸之則亦有上應之義又升之時也故其占爲元亨曰用見大人者在舜則用見帝堯若文王則用見太公望而天下之人又用見舜與文王也勿恤者見則不憂其不升矣傳所謂有慶是也南征者前進也即舜之受終于文祖文王之膺天命以撫方夏詩

所謂四方侬同王后維翰是也或曰南征吉此文王教嗣君以敷施之事亦升之義也

彖曰柔以時升

以卦變釋卦名本義〇升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質起升貴位若不得時則不能升矣故曰柔以時升也孔穎達〇六五自二升居於五以人臣而得君位其時使之然也龔丸〇陰陽二氣迭爲升降陰升則陽降陰降則陽升未有陽常升而不降陰常降而不升者反萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以時升李舜臣

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭 本義 ○純柔則不能自升剛亢則物不從旣以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨 王輔嗣 ○以二體言柔升謂坤上行也巽旣體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔旣上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦 伊川 ○易以陽爲大巽順不足以大亨必剛中而應是以大亨

胡旦

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也（程傳）以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也往於闇昧非其本志今以柔順而升大明其志得行也（孔穎達）○巽以剛中而往坤以柔中而來以實升虛上下相應是以大亨也五以柔居尊位是虛已而中正者也二以剛中而往不爲邪謟者也往則見

納如石投水若行此道以求見大人則何用憂恤必有慶也茲乃元凱之升於舜也陽氣左行而南巽順陽氣而發生故南征吉志行者文王柔以時升漸基王迹武王終獲南狩之志湯亦伐桀升自陑陑南也柔升明君子之志行此謂六四之德也 劉牧

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦 本義 ○地中生木始於細微以至高大始於毫末終至合抱故爲升象君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不

足以成名是也孔穎達 ○積德而升何往不從故六爻之義鮮有悔咎陳臯 ○木生地中長而上升爲升之象君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也伊川

測曰大象何以順德積小以高大高陵呂氏曰其巽以順乎夫順言乎其坤也積言乎其巽也故君子舍信美而求聖神外致曲而思變化吾未見其然也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

物以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣 本義 ○允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也 王輔嗣 ○初雖失正乃與二陽允然合志俱升上位六處升之初爲巽之主无應於上進不在私四亦无應與己合志爲衆所信故升而大吉 陸希聲 ○初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當

任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進

是由剛中之道也吉孰大焉 伊川

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

義見萃卦 本義 ○與五爲應往必見任體夫剛德進不求寵開邪存誠志在大業故乃利用禴約于神明矣 王輔嗣 ○象言有喜者上升則爲君所任禴約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎 孔穎達 ○剛而能正中而无私應上以孚盡下之義豈俟豐物而後享焉上應其誠下升而大雖非其位得其道也故有喜无咎 子夏傳 ○以陽處陰以剛應柔以此而升恭以應也升與萃爲反對

萃爻六二以孚誠於五升之九二以推誠於五故皆利用禴 陸績 ○二正卦變往來之交故曰孚乃利用禴有喜也虞舜之於帝堯正此爻象 鄭夬 ○二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若黽勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾於外故曰利用禴禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上

也如是則得无咎象云有喜者言二能以孚誠事上則不惟爲臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也 伊川

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此 本義 ○履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也 王輔嗣 ○九三升於上六體陰柔不拒於已往必得邑何所疑乎 孔穎達 ○坤稱邑也五虛无君利三上居之與明夷南狩同義 荀爽 ○剛得位而有應前无難之者其升无疑升虛邑

者易而必之也湯武之升是巳（王介甫）○三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑孰禦哉（伊川）○上皆陰柔往无所疑（張横渠）

六四王用享于岐山吉无咎象曰王用享于岐山順事也義見隨卦（本義）○處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘而自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也（王輔嗣）○六四在升之時下體三爻皆來上升事同文王岐山之會故曰王用享于岐山順事者順物之情而立功立事故曰順事也（孔穎達）○升之六

四柔以時升太王之德也隨之上六天下悅隨文王之德也太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山 産希聲 ○下有三爻皆務上升已當納之上近至尊體是坤順又順事於上文王岐山之會得上下之心也三分天下有其二以服事殷是順而事上也 石介 ○四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣 伊川 ○岐山在禹貢雍州境

南坤西南象王蓋指文王而言六四坤體本順又以柔居柔順之至也以順道而升此岐之王業所以亨也故有吉而无咎徐幾

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以陰居陽當升而居尊位必得正固則可以得吉而升階矣階升之易者本義○升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而居尊也王輔嗣○六五以柔居尊位納於九二不自專權故得保其尊位而踐阼矣故曰貞吉升階孔穎達○六五以柔居尊位即象所謂柔以時升者也蓋虞舜及武王之象鄭夬○以柔

居尊有應於二是能委任於臣又以居中是正而得吉也升階者如自階升堂得居至尊之位也 石介 ○六五虛中降位而接九二九二階之以升則五正而吉不正則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉者以二升階也五正而升君臣道行由是而致治故五大得志也 朱震 ○五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣 伊川 ○坤爲

土故曰階六五柔進而上行貞正則吉階而升之則由
岐山而豐鎬可以尊處九陛之上矣張清子
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也
以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可
反其不已於外之心施之於不息之正而已本義○處
升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施
於不息之正則可用於爲物之主則喪矣終于不息消
之道也王輔嗣○已在升極是昧於升進之理若能知
時消息不務進往而守其正即利也息如生息之息但
自消退不更求進乃利也消不富蓋非陽爻无陽明之

德所以消不富也 石介 ○冥謂杳冥也言升之極而至於杳冥矣是升而无所往畢湊於已也且衆湊已則所耗至多故象曰消不富也然君子居於上位衆來升已不以耗損多而不納之納之又幾困匱故利於自强不息貞幹以濟於衆然非有大人之德者其孰能行之哉

劉牧 ○處於升極在衆陰之上自下升者无不巽順已勢高權盛合推功讓能崇進不得中升而不已至於不可升之處猶自升之是冥升者乎若不能止必致其困既困物必消散无以保其所有之富盛矣孔子云君子以自强不息利不息之貞者要又行正道耳疏謂爲政

不息終至消耗非也王昭素○六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之伊川○上六處坤之上升之極猶之昏冥陰暗而猶升焉此進而不息者也若能以升位之心而移之於升德則愈增高大也易曰終日乾乾自强不息詩曰文王之德之純純亦不已此非利於不息之貞也歟張清子

渕曰升之六爻皆有升義初六據其才而言似不能升然以其當升之時能巽以從陽故二陽挈之以升拔茅連茹其升必矣故曰允升大吉如殷亳都及造邦之賢德忠良皆以伊尹仲虺而升周西土友邦之人士皆以四友之臣而升故傳曰上合志也二剛健中正誠實而上交五柔順中正虛中以下應又卦變往來之爻也其相孚若是則宜不事文飾專以誠意感通於上自足以行其剛中之志而澤及於天下矣天下之受福即已之受福也故曰孚乃利用禴又何咎之有焉若大舜之於帝堯正此爻之義也九三剛

則不困正則不疚巽則不躓以是而升而外皆順之如入无人之邑夫何疑哉故爲升虛邑之象而占亦如之若周召分主二伯之地蓋其象也六四以柔居柔蓋柔順之至誠意之極也是積其誠意以升者也故王用亨于岐山吉且无咎蓋指文王及武王之爲方伯時事然周之王業實興隆於此故舉方伯之享岐山而天下望秩之祭肇在茲矣六五以柔升居尊位即彖傳所謂柔以時升者也然亦必以貞固然後得吉而升階曰升階者蓋以其時之當得升也而復持之以貞何難之有故贊其易蓋周公以況大舜及

武王之事云上六之冥升非利也而占有時乎利者惟不息之貞而已書曰惟狂克念作聖此聖人之占法也

䷮ 坎下兌上 困

序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義爲卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象爲困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以爲困也君子爲小人所掩

蔽窮困之時也程傳

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所掩九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮本義○困亨窮必通也處窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正之大人能濟於困然後得吉而无咎也王

輔嗣

○困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失自通之道故曰困亨貞以處困惟大人能之故得无咎吉乃免也處困求濟在於正身修德若巧言飾詞人所不信則其道彌窮故戒之以有言不信也 孔穎達 ○貞大人吉謂五也在困无應宜靜正則吉且无咎 虞仲翔 ○京氏傳曰困自否來乾上九降居二位降而之險坤六二上為上六柔而揜剛成困之義以卦氣言之否七月辟卦困九月公卦以剝為辟正霜降水涸之時如卦之才德剛雖見揜而不失

中二五適當大人之位所以能亨而守正此文王爲紂所掩之象也故卦辭自言巳事大象以致命遂志言則三仁之於商萇弘之於周乃其義也郎顗○困者柔掩剛君子困於小人者也九二剛雖見掩而不失中與五同志是以亨也陸績○易曰困德之辨窮困方辨其德故曰正大人吉无咎言大人君子雖有困厄長守正道以文論之二者皆有剛中之德故能然也大舜發於畎畝傅說舉於版築及膠鬲孫叔敖之徒皆是也天降大任於是人必先苦其心志勞其筋骨而後亨文王囚羑里仲尼厄陳蔡孟子不遇荀卿逃讒是能守其正者有

言不信者在困則誰信石介○困卦辭荀九家謂文王自言已事有言不信謂以善言諫紂而不見信也必散宜生之徒以寶賂獻之始得脫羑里之囚已而以寶物爲請始得去炮烙之刑此文王處困之道故得吉且无咎鮮于侁○困而亨者正也惟大人能紓當世之困解民倒懸救民塗炭則吉而无咎救時之困利見諸行事不可垂之空言也其誰信之房審權○如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不惟其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之伊川

○兌口不掩言象坎剛中有孚信象坎兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口乃窮故戒 徐幾

測曰困以剛爲主以柔爲敵困者剛也困之者柔也故彖傳曰困剛掩也君子爲小人所掩大業爲否運所掩揜之使不得伸故爲困處險而悅與習坎維心亨同義記曰素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子无入而不自得焉夫若是則身雖困而道亨所以然者以吾所得於天之正理剛健中正不以窮達而有加損故也即傳所謂剛中是已故曰困亨貞蓋困而能亨則貞矣然非大人不能也

故唯大人乃吉而无咎若文王拘於羑里而演周易孔子厄於陳蔡畏於匡而談道不絕其困而亨貞吉且无咎者乎彖又曰有言不信是泛戒夫人之處困者也兊有口象欲以口免困則非處險而悅困亨而貞矣不信者亨之反也又安得吉且无咎或曰孔子於宋桓魋圍曰天生德於予而又必微服過宋何也吁義命之說深矣學者安可盡委之命而不盡其義之所當爲者乎張子有云盡人謀以聽天命茲固守義安命之道也

彖曰困剛揜也

以卦體釋卦名 本義 ○坎剛兌柔剛則揜於柔也 王輔
嗣 ○剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人
所揜以爲困窮矣 孔穎達 ○卦所以爲困以剛爲柔所
揜蔽也陷於下而揜於上所以困也陷亦揜也剛陽君
子而爲陰柔小人所揜蔽君子之道困窒之時也 伊川
險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中
也有言不信尚口乃窮也
以卦德卦體釋卦辭 本義 ○處險而不改其說困而不失
其所亨也處困而用剛不失其中履正而能體大者也
能正而不能大猶未能濟困者也故曰貞大人吉處困

而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何爲乎王輔嗣○剛掩者謂二五爲陰所掩也險以說者此卦本否卦陽降爲險陰升爲說也困而不失其所亨也謂二雖掩陰陷險猶不失中與位險合故通喻君子雖陷險中不失中和之行也貞大人吉以剛中者謂五雖掩於陰近无所據遠无所應體剛得中正居王位則吉而无咎也尚口乃窮者陰從二升上六成兌爲有言失中爲不信動而乘陽故曰尚口乃窮也荀九家○困自否來其否益甚然不失其亨且正微大人其孰能之剛柔自乾坤往來于二

與上而九五未嘗變也是之謂大人俟果○初六六三掩九二上六掩九五朱震○以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其惟君子乎困而能貞大人所以吉也蓋以其剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒伊川

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以

與人而不之有也能如是則雖困而亨矣本義○澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮志可屈乎王輔嗣○水在澤下不能潤物萬物皆困故曰澤无水困君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰以致命遂志孔穎達○命可致而志不可奪何妥○致極盡之義道之不行非己之咎蓋天命也君子遂性命之理不以困躓易其節操恬然自樂以遂其志胡翼之○致至也遂安也能說困以盡心盡心知性以至於命樂天不樂于人天得之人失之恬然處焉

一人得之天失之介然違焉處與違適於正而安於正此孔子孟荀身困而道亨也孫坦

○澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於窮厄所守亡矣安能遂其爲善之志乎伊川

困何以致命遂志虛齋曰致命如比干之死自獻於先王而萬世不以爲非正命則困而亨貞者也故曰以致命遂志又曰所以遂志只是成就一箇是而已

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽

不明也

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此本義○最處底下沉滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困於株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也王輔嗣○杌木謂之株正義○以陰處下臀之象也坎於木爲堅多心株木象也失位困其故困於株木陰質幽暗水性趨下无所覿見故曰入于幽谷有應在四體性底滯不能自違以至三歲不覿困

之义也陸希聲○初居下處困未通必坐以求安譬者坐之任也株木榿枿之木其形凹坎之象坐株木而不安遂退矣求遷於中以近亨坎谷流下退則轉之幽暗是愈遠所亨故曰入于幽谷三歲數之成也久也求亨而背馳雖久无所覿矣不言凶者以困而退故不復凶劉牧○株木二也初欲進礙二二在困險中所依不可移易故以株木爲喻初暗劣不知幾執志係應不回心助明故入于幽谷三歲不覿自初至四歷三爻故以爲數焉四處說初不能共理其險直待三歲政成乃可見矣王昭素○拚非一人所能故初六之拚九二必將有

待於六三六三則所謂臀也臀得其所據而後其身能有所爲今六三之所據者九二乃蒺蔾也則臀之困於株木身且廢矣株木蒺蔾皆非臀之所據夫以柔助剛則其幽可明以柔掩剛則誰其明之有配在四而不善二是以三歲不得見也東坡○六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人爲援助則可以濟其困矣初與四爲正應九四以陽而居陰爲不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能蔭覆於物株木无枝葉之木也四近君之位在他卦不爲无助以居困而不能庇物故

爲株木。臀所以居也。臀困於株木。謂无所庇而不得安其居。居安則非困也。入于幽谷。陰柔之人。非能安其所遇。旣不能免於困。則益迷暗妄動。入於深困。幽谷深暗之所也。方益入於困。无自出之勢。故至於三歲不覿。終困者也。不覿。不遇其所亨也。伊川

九二困於酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。象曰。困於酒食。中有慶也。

困於酒食。厭飫苦惱之意。酒食人之所欲。然醉飽過宜。則是反爲所困矣。朱紱方來。上應之也。九二有剛中之德。以處困時。雖无凶害。而反困於得其所欲之多。故其

象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也本義○以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在上心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私黨以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以是而征凶誰咎乎王輔嗣○二以中德被物物之所賴故曰有慶正義○酒食可以悅衆二以剛質爲陰所揜然困

而得中大人求通所以獲吉以大人道濟天下醉飽萬物之心當受命乎天天祿且至享祀則膺大福故曰朱紱方來利用享祀也享謂享帝人臣行之當凶而曰无咎者此文王脫羑里之難而受命之基生焉陸希聲○困於酒食朱紱方來此周公自言攝政時事利用享祀而祖考神明皆應之觀諸金縢之書可知矣然至是則履盛满而不可復有所往矣故曰征凶及居東而罪人斯得斯无咎之驗也荀九家○二有陽明之德无應於五又在險中如賢人君子不為上所養也朱紱祭服方來者方方而來皆云此九二君子可以為王而濟險難

謂此人可衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎以其居陽明之德可以无咎正文王羑里中象石介○處困中而有剛明之德能自濟者也能自濟則衆皆歸之衆歸則所奉者厚困于酒食饜飫之象也方將也朱紱天子之服二有剛明大中之德天子必委任之降體貌以禮之寵命將至也易中言享祀之類皆謂以至誠上通于神明故利用享祀人臣之分盡此矣復求進則凶禍必至凶禍之來已所招也復可咎於人哉此亦戒之之意胡旦○酒食人之所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮戹險

難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故爲困於酒食也大人君子懷其道而困于下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來爲義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒爲用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至

誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎伊川

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣本義○石之爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也王輔嗣○乘剛者明二爲蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉

必有凶也正義〇石之爲物安而不能動者也應在上

六而上六不能應故曰困於石王介甫〇六三與上六

爲應上又陰爻況當困極合應而不應有若入于其宮

不見其妻凶也王昭素〇六三陰也而居陽自以爲陽

而求配上六不祥也困之三陰其始相締交而揜剛其

終初六之臀困六三之妻亡小人易合而難久類如此

東坡〇六三以陰柔不中正之質處陰極而用剛居陽

用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺

不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝

堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛

中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣宫其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知伊川○三求配於上然上宫則是也而非其妻故不得見王景孟

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有

輪象也本義○金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威令不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終王輔嗣○九二以剛德勝故曰金車何氏○四處澤底剛而能載故稱金車徐徐謙貌言困於金車者以澤載水則有功及物澤既无水稼穡不成是車之空也有德无用故曰困於金車功无所施吝也曰有終者以其下獨應已也且下卦爲水能上潤於澤象下人應已則困

有所濟故能保終也劉牧○唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載己故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困於金車也己之所應疑其少己而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中

之才所以能濟困也居險者尚柔也得中者不失剛柔之宜也伊川○坎爲輿九二居坎體而又剛健故曰金車初六之來徐徐者以困于九二之金車也然四之志則在乎初始若可吝久必有終也張清子

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

劓刖者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福本義○以陽居陽任其壯者也不能以謙致物

物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困於赤紱二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而徐能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困於赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀 王輔嗣 ○兌爲西方之卦赤紱南方之物此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣 孔穎達 ○物莫兩大二之豐則五道滅矣

以剛得説而五怒其進將欲刑之上下敵應不相勝也故困之矣夫居尊以忿失其道也終以中直乆而説矣至誠感神況赤紱乎故精意祭祀用受其福子夏傳○五以剛中處位能去非類小人救天下之困者也上六鼻之象六三足之象此皆陰爻掩剛之物於五剛而非類故刑而去之赤紱諸侯之服五在困世處君位聖主也困窮而通德辯而明中正道行志則大遂故乃徐有説也朱紱方來天子之事故利用享祀者天神福之九五困于赤紱者諸侯之事故利用祭祀者神鬼福之鬼神交福德之盛者故曰德大備也陸希聲○五居尊无

應如君上之困諸侯不臣也赤紱諸侯祭服也以其不臣用刑而刑之巳得尊位有陽明之德又中直終必有喜祀天祭地王者之事雖有不服巳用中直必須陰得天地之祐天地且福之而況人乎 石介 ○赤亦朱也欲明二之服故異言之二不巳應困无由濟故曰困于赤紱也 劉牧 ○五爲困之主衆所不輔困之極也當用慈惠仁義屈巳下人人則歸之反以剛壯之道刑罰之威以服其人人必不從反爲諸侯之所困也乃徐有說者五本居中履正若能緩而圖之施德布惠人必感服而從利用祭祀者言五感悅之道必須盡其至誠以通於

鬼神也二臣位曰享祀五君位曰祭祀分尊卑之差也

胡旦○截鼻曰劓傷於上也去足爲刖傷於下也上下皆掩於陰爲其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣二云享祀五云祭祀祭天神

祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也伊川　○享祀人臣所以祀宗廟祭祀天子所以禮正神耿南仲

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣本義

○居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物

困窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也王韓弼○王註云曰者思謀之辭也為之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉象云未當者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也孔穎達○君子之窮動則生悔天地之道困極必通不可以動而輒悔遂窮不思變知將有悔思變而行困窮而通理當獲吉所謂吉凶悔吝生乎動者也知吉而行故曰吉行行而獲吉故曰變乃通也陸希聲○上

六陰不中正處夫困極不能窮也五以同體居尊任中道以率正糾束之志不得專故困于葛藟也乘剛不安故曰于臲卼也且困之極必反乎井故兌反乎巽則能升井水而上也陰質柔弱雖首能反時以濟困懼乎不逮必有先唱之動悔而至于有悔則獲吉以其時處困極而皆願亨通也衆願從之行之吉也劉牧

○物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極爲困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前

之所爲有悔也。能悔則往而得吉也。困極而征。則出於困矣。故吉。三以陰在下卦之上而凶。上居一卦之上而无凶何也。曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居説唯爲困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困説體故也以説順進可以離乎困也伊川 〇爻辭自曰以上困之極也自曰以下處困之極而思有以通之也動固悔矣與其靜而无悔孰若動而有悔爲能之通往則吉也李椿年

測曰卦之爲困剛爲柔所困也以主對敵而言爻論

困義凡剛爻雖困而多功凡柔爻則困而多凶何也蓋剛者天德也雖處困而未始不亨柔者才質也苟遇困則鮮有不陷者初六以陰柔之才而處困之底陰之下又當困不可亨之時以才以地以時而言皆不足以自濟矣故有臀困于株木入于幽谷三歲不覿之象困下曰臀坎下正大冬之時木之枝葉盡落故曰株木幽谷與坎窞同聖人之意若指武庚奄淮夷而言者蓋謂其終于困而死焉耳矣曰三歲者以坎之三畫爲數此終于險之象也二五皆有剛中之德即彖辭所謂大人是已二處險中而訖應之則二

爻得卦才之全故其爻辭最善曰困于酒食飲食之困也曰朱紱方來應接之困也朱紱王者之服也曰方來見二无求於五而五自來求二也利用享祀神應之也蓋周公自言攝政時事然至是則亦履盛滿而不可復有所往矣故曰征凶而於義則无咎也六三以陰柔不中正之質居四之下而欲推乎四則四堅而不可動是困于石也居二之上而欲藉二以為安二豈能承伏於其下乎是據于蒺藜也昔者三監欲據武庚以困周公正其象也大傳曰既辱且危死期將至妻其可得見邪九四位不正當雖正應在初

而爲九二所間故初之來徐徐以困于九二之金車故也然四之志則欲求初之賢以自助夫初也既以正應而來徐徐始若可吝終必得合故曰吝有終昔者周公之居東也位亦稍不正矣大誥友邦君及庶士御事罔不曰艱大民不靜亦惟在王宮邦君室越予小子考翼不可征此來徐徐困于金車之象也然而不敢不極卒寧王圖事敉寧王大命此亦有終之驗也九五本剛正之大人也但爲陰揜之故自疑其臣故有劓刖之象書曰臣作朕股肱耳目夫既自劓刖則前後左右皆无聞无行之人五也雖曰當宁以臨

其臣不亦徒勞矣乎赤紱者臣朝君之服也故曰困于赤紱蓋言困于臨其臣焉耳然猶幸中直之心尚可通于剛中之賢有終合之理故曰乃徐有悅成王既得鴟鴞之詩又感風雷之變乃悟而迎周公應其象與占矣然風雷之變亦上天仁愛成王之意其曰利于祭祀者其積誠以感格于上下之占乎凡此皆始困終亨之義也上亦以陰柔之才處困極之時故以困于葛藟于臲卼曰動悔爲象兊正秋有葛藟象上高危有臲卼象困極則變有動悔象以周公之時事考之其多士多方之書乎書所謂探天之威離逖

爾土此困于葛藟于臲卼之象然物窮則變故其占曰有悔征吉書云亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜爾厥有幹有年于兹土又曰我有周惟其大介賚汝此有悔征吉之驗也

☵☴ 巽下坎上井

序卦困于上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入于水下而上乎水汲井之象也程傳

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也本義○邑雖遷移而井體无改以不變爲德者也終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益德有常也往者來者皆使潔靜不以人有往來改其洗濯之性不渝變也已來至井上而未汲井功未成也井道以

已出爲功幾至而覆與未汲同也王輔嗣○古者穿地取水以瓶引汲謂之井此卦明君子修德養民有常不變終始不改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井焉汔幾也近也繘綆也雖汲水已至井上然綆出猶未離井口而鈎羸其瓶以覆之棄其方成之功雖有出井之勢而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必凶咎也孔穎達○邑之有井猶國之有法國可變而法不可易欲汲而來既汲而往不拒不留君子之道亦猶是也陸績○邑猶君子之身井猶君子之德身可貴可賤可富可貧道无加損无喪无得

猶君子積德於身用與不用乃君民幸與不幸耳君子之身何所損益往來井井往來之人蒙其利猶君子之德无不及也胡翼之○井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用與未下繘於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是

以凶也羸毁敗也伊川○井德之地也而以不變爲德
下體本乾上體本坤初五剛柔相易而成井坤爲邑變
坤爲坎改邑也坎水爲井五以剛居中而不變是不改
井也邑居其所而能聚可改而就井井居其所而有常
不可改而就邑汲之而不竭故无所喪不汲之而不盈
故无所得剛往居五柔來居初往者得水而上來者得
水於下往來皆井其井則无饑渴之害矣故曰往來井
井張清子
測曰先儒有言澤无水爲困命也井有水不改其常
性也知困之義則知安命知井之義則知盡性故曰

困德之辨也井德之地也井之卦辭曰井改邑不改井蓋言命之所遇雖有富貴貧賤夷狄患難以至於死生安危存亡萬不一也而性則不改乎舊以其分定故也是爲改邑不改井是性也即所謂剛中之德也雖大行不加焉雖窮居不損焉是謂无喪无得是德也取之左右逢其原溥博淵泉而時出之故曰往來井井夫天命之性其全體大用若是乎其堅定且周徧也苟君子不能修巳以敬而於安人安百姓之功或少缺焉是不能盡其性也其與去井者汔至亦未繘井而羸其瓶者同其凶矣故曰掘井九仞而不

及泉猶爲棄井也與甕敝漏而不施於用者同爲棄

井凶可知已是故取之左右逢其原井之體也君子

藏器於身待時而動博施於民而能濟衆井之用也

此盡性之說也夫既能盡其性則自能盡人物之性

贊天地之化育矣又何困之不可亨乎此又盡性以

立命之功也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義本義○此卦坎爲水在上巽爲木在

下又巽爲入以木入於水而又上水井之象也上音舉

上之上井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人

无有窮已也孔穎達○坎三爻二陰在外爲陰陷井象也一陽居內陷二陰之中泉之象也以巽遇坎巽木在坎水中巽水而上亦猶鑿木爲機後重前輕挈水若抽者蓋汲井之象也井之汲爲烹飲漑灌日用可旣乎故曰巽乎水而上水井井養而不窮也李舜臣

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶是以凶也本義○此釋井體有常由於二五也二五以剛居

中更无他義故不具舉經文也水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也汲水未出而覆喻修德未成而止所以致凶也 孔穎達 ○或謂彖主三陽言五井冽寒泉食是陽剛居得中正邑可改而井不可改也三井渫不食是水未見於用未有功也二甕敝漏是既不得水併其瓶而亡之羸其瓶而凶也 鼂以道 ○坎之中皆其剛中乎君子窮居不損盛行不加窮亦樂通亦樂非剛中不變者能之乎 胡翼之 ○巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮也取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻

剛中之德其常乃如是卦之才與義合也汔至亦未繘井言雖使幾至旣未爲用亦與未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也伊川

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義本義○木上有水井之象也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也王輔嗣○荀子曰不足者天下之公患也苟知勞民勸相之道而以不足爲患者未之有也

王介甫○水性潤下能上潤於物者井之用也楊繪○木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相法井之施也伊川

大象君子以勞民勸相者何曰井取養爲義也勞民者制田里教牧畜以君養民也勸相者使民出入相友守望相助比閭族黨相親相恤教其自相養也而養之道盡是矣

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也象云時舍言爲時所棄 本義 ○最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地今居窮下則是恒德至賤物无取也 王輔嗣 ○井由於源瀆其源則井泥法生於禮亂其禮則法弊惟井與邑民居所在國墟无人則禽犯井邑有有人舊井可治一時所舍未可永廢 陸希聲 ○禽古擒字猶獲也 崔憬 ○初六井泥猶人之德性爲

物欲所拘蔽陷於下愚爲時所棄故曰井泥不食下愚之人親戚叛之故曰舊井无禽胡翼之○井與鼎皆物也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汚也在井之下有泥之象井之用以其水之濟人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲所舍也伊川

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此本義○谿谷出水從上注下水常射焉井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也王輔嗣○井中蝦蟆呼爲鮒魚子夏傳○喻中人之性不能應上從師友之訓而反習於下自敗其材器之象石介○下趨者谷之道失井之道而爲谷故曰井谷井有鮒則人惡之矣然猶至於甕

何也彼有利器肯以我汲之歟必敝甕也東坡○二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以爲蝦蟇井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可爲用乃破敝而漏之不爲用也伊川○象云无與者與謂應无應在上故无提挈之以出者吳幼清

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫不停汙也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此行惻者行道之人皆以爲惻也（本義）渫不停汙之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修巳全潔而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見昭明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也（王輔嗣）此託象殷之

公侯時有賢者獨守湯法而不見任用謂微箕之倫也惻傷悼也周德來被故曰求王明受福也 子夏傳 ○以陽處陽雖得正而行過乎中猶井雖渫治而不食功未濟物物思其人故爲我心惻王者以明德在上必汲用賢人賢人用則得博施濟衆並受其福不獨自利而已 陸希聲 ○求王明孔子所謂異乎人之求也君子之於君也以不求求之其於民也以不取取之其於天也以不禱禱之其於命也以不知知之井之道无求也以不求求之而已 王介甫 ○九三正而不中故潔而不食中非邑居之所會也井未有以不食爲惻者所爲惻者

皆行道之人耳象云行惻明人之惻我非我之自惻也是井非敝漏之甕所能容擇其可用汲者其惟器之潔者乎器之潔象王之明者也器潔王明則受福者非獨在我而已姚叔○三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上為用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之渫治清潔而不見食為心之惻怛也三居井之時剛而不中故切於施為異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井

之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則巳得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也伊川○惻者惻此水可用汲而不汲也汲之者其惟五乎五非應也而曰王明周公特筆也胡炳文

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣本義○甃亦治也子夏傳○得位而无應自守而不能給上可以修井之壞

補過而已王輔嗣◯坎性下降嫌於從二能自修正以甃補五故无咎荀爽◯井壞則水渾故甃而修之法亂則民擾故治而正之陸希聲◯得位无應自守而已如人但可修德自治石介◯修潔也陽爲動爲實陰爲靜爲虛故三陽爲泉三陰爲井井者陰之質也泉者陽之用也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居於其間而不失正故曰甃甃之於井所以禦惡而潔井也待是而潔故无咎晁以道◯四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之

功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也伊川〇三在內卦之上陽爻爲泉故渫井以致其潔四在外卦又陰爻爲井故甃井外以禦其汚蓋不渫則汚者不潔不甃則潔者易汚此君子內外交相養之道也丘行可

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也本義〇冽潔也居中得位體剛不撓不食不義中正高潔故井冽寒泉然後乃食也王輔嗣〇九五

爲卦之主擇人而用之蓋體既剛直則不食汙穢必須井潔而寒泉然後乃食以況剛正之主不納非賢必須行潔才高而後乃用故曰井冽寒泉食也 孔穎達 ○居於中正爲井之主保井之德養而不窮者也道之上行人受其施皆得食其井也 子夏傳 ○五以陽明處坎中是泉之潔而冷者猶當其位明其法信其令天下仰而生者也輔嗣謂不食不義豈反自食邪自食則博施之道虧矣 孫坦 ○井冽而皆寒泉可以食矣此周公以象文王也至上六井收勿幕則是武王與公繼之而其道大行矣井之食及天下也 荀九家 ○五以陽剛中正居

尊位其才德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也於井道爲至善也然而不言吉者井以上出爲成功未至於上未及用也故至上而後言元吉 伊川 ○三與五皆泉之潔者也三居甃下未汲之泉也故曰不食五出甃上已汲之泉也故曰食 毛伯玉 ○井以陽爲泉者水固天之一陽而生也巽二陽一在地位趨下射谷而非井矣一在人位居甃之下汲之不及不若坎之一陽浮溢於甃上也井欲溢而井戒盈德與器之辨也 鄭東卿

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不掩故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也 本義 ○處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉 王輔嗣 ○收式胄反凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也井功已成若能不掩其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉也 孔穎達 ○水至井上收井之功也應

於下引於五博濟而无不施信大成而元吉子夏傳○如人有功德不私其利不伐其能所以爲人信向而大吉石介○君子體井之用德則取其有常行則取其清潔義則取其博施善則取其有終也卦辭雖不具四德而四德具矣劉牧○井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯鼎與井終乃爲成功是以吉也伊川○井六爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初

之泥。四井甃則甃二之谷。既渫既甃。則井道至矣。故五
爻井冽而泉寒。上爻井收而勿冪。功用始及物。而井道
大成矣。李季辨
測曰井以養爲義養必有本初六不泉而泥猶人之
德往爲氣稟物欲所拘蔽不能修治以施於用爲時
所棄雖親戚亦莫之顧矣是爲井泥不食舊井无禽
之象九二剛中本有泉也然下比初六故曰井谷射
鮒以賢聖而隱於畎畝版築之間所與處者皆庸衆
之人有井谷射鮒象二本可以養人濟物也而上无
正應故曰甕敝漏在位者皆妨賢媢嫉之人无有與

之同升諸公者此甕敝漏之象也九三以陽剛居得其正井渫可食矣而不食何哉盖以正應在六才柔而不能汲之之故也三在下之上人皆知之爲我心惻言行道之人皆爲我心惻也可用汲以下三句皆惻之之辭其謂猷畝版築之賢聖苟有能用之者其皆可以爲聖君賢相也乎此爻通以象言而占在其中胡炳文曰汲之者其惟五乎五非應也而曰王明周公特筆也六四井甃修井也在人則是能修潔不汗於流俗者然厚有餘而才不足若魯之孟公綽唐之盧懷慎是其人也故曰无咎或曰无泉甃之何益

曰四之發所以發二之谷也而五之寒泉食由之以生安有逆計其死泉而不發者哉九五陽剛中正其才其德盡善盡美且居尊位是大德受命之人也故其象爲井冽而其寒泉爲所食也此爻之辭周公蓋以象文王事上六井收勿幕則是武王周公繼之其道大行之時矣有孚元吉言君子有實德而其施不窮猶井之有泉而其出不窮也程傳曰非大人其孰能哉元吉可知已二泉邵氏曰井至於渫君子修己之極也井道之小成也井至於收君子及物之極也井道之大成也

周易義叢卷之九終